

اَلِیْنِفَاحِ اَوْ اِجْلِهٖ وَنَحْوَهُ عَلَیْهِ رَلِیْسٌ یَّحِلُّ جَانِبِیْ هِیْ اَوْ اَمْلَیْسٌ مَرَحٌ هُوَ جَانِبِیْ هِیْ۔
 اور ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اس وقت واقع ہوتی ہے جب انسان مغلوب الغضب ہو کر انتقام
 پر اتر آتا ہے۔ اور ابن الفارس نے اس کے معنی اس شدتِ استغضب یعنی انتہائی ناراضگی (م) لکھا ہے
 اور صاحبِ موجد نے غَضَب کے معنی بغض رکھنا غَضَبُکَ ہونا لکھا ہے (مجد) اور بمعنی
 اِرَادَةُ الصَّرِّ لِلْمَغْضُوبِ عَلَیْهِ۔ اور غَضَب ہمیشہ دوسرے پر آتا ہے یعنی چھوٹے کا
 بڑے پر بھی ہو سکتا ہے اور بڑے کا چھوٹے پر بھی (فقہی ۱۰۶) ارشادِ باری ہے:
 وَمَنْ یَّحِلِّ عَلَیْهِ غَضَبِیْ فَقَدْ اَوْحَسَ شَخْصٌ بِرِیْرِ غَضَّةٍ نَازِلٍ هُوَ اَوْ هَلَاکٌ هُوَ کَیَا۔

ہوئی (۲۸)

۴۔ حَرَدٌ: حَرَدٌ بمعنی کسی پر ناراض ہونا۔ اور حَرَدٌ بمعنی منع کرنا (مجد) حَرَدٌ بمعنی مغلوب الغضب ہو کر
 کسی پر تیزی سے حملہ کر دینا یا چارہ جوئی کرنا (فل ۱۶۹) حَرَدٌ دراصل غصہ کی کسی کیفیت کا نام نہیں
 بلکہ اس چارہ جوئی یا انتقامی کاروائی کی کیفیت ہے جو انسان غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر کرتا ہے
 اور ابوہلال کے نزدیک حَرَدٌ کا معنی غصہ کی حالت میں مغضوب الیہ سے دُور ہو کر اسے انجام تک
 پہنچانا ہے (فقہی ۱) ارشادِ باری ہے،

وَعَدُوًّا عَلَی حَرَدٍ قَدَرٍ (۲۹) دُہ علی الصبح پکٹتے ہوئے وہاں جا پہنچے گویا (کھیتی پر)
 قادر ہیں۔

ماصل

۱۔ سَخَطٌ: محض ناراضگی۔ ناپسندیدگی۔ پہلا درجہ۔ بڑے کا چھوٹے پر۔
 (۲) غَيْظٌ: جب دورانِ خون تیز ہو جائے۔ دوسرا درجہ۔ اور غیظ انسان کو اپنے آپ بھی آسکتا ہے۔
 (۳) غَضَبٌ: جب انسان غصہ سے بھر کر انتقام پر اتر آئے خواہ چھوٹا یا بڑا۔ اس کا تعلق اپنی ذات سے
 نہیں۔ دوسرے سے ہوتا ہے۔
 (۴) حَزَدٌ: غصہ کی وجہ سے انتقامی کاروائی کی کیفیت۔ تیزی سے لپکنا۔ اور مغضوب علیہ سے دور ہو کر کام
 سرانجام دینا۔

۶۔ غَصَّةٌ دَلَانَا

کے لیے اسَخَطٌ، غَاظٌ (غیظ) اور اسَفٌ کے الفاظ آئے ہیں۔
 ۱۔ اسَخَطٌ: تفصیل اور گزر چکی ہے۔ بمعنی ناراض کرنا۔ ارشادِ باری ہے۔
 ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اتَّبَعُوْا مَا اسَخَطَ اللّٰهُ وَ
 كَرِهُوا رِضْوَانَهُ (۲۸) جو اللہ کو ناراض کرے اور انہوں نے اللہ کی رضا کو پسند نہ کیا۔
 ۲۔ غَاظٌ: بمعنی غصہ دلانا۔ تفصیل اور گزر چکی۔ قرآن میں ہے:
 وَلَا يَطُؤْنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ۔ اور نہ وہ کسی ایسی جگہ کو پا مال کرتے ہیں جو کافروں کو

(۹/۱۳۰) غصہ دلائے۔

۳۔ اَسَفَ: اَلَا سَفَ، ایسا غصہ جو افسوس اور حزن (غم) کی بنا پر ہو۔ اگر غصہ کمزور ہو تو غیظ و غضب کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور اگر قوی ہو تو بس نہ چلنے کی وجہ سے منقبض ہو کر حزن کی صورت اختیار کر لیتا ہے (مف) اور اَسَفَ بمعنی کسی چیز کا ٹھوکانا اور اس پر افسوس کھنا (م) نیز اَسَفَ بمعنی غصہ دلانا غمگین کرنا (منجد) ارشاد باری ہے:

فَلَمَّا اَسَفَوْا اَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ (۲۲/۵۵)

پھر جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے اُن سے بدلہ لے لیا۔

ماحصل (۱)؛ اَسَخَطَ: محض ناراض کرنے (۲) غَاظَ غصہ دلانے اور (۳) اَسَفَ: ایسے غصہ دلانے کے لیے آتا ہے جو طاقتور میں غضب پیدا کرے اور کمزور کو غم و افسوس میں مبتلا کر دے۔

غم

کے لیے غَمٌ، حُزْنٌ اور بَشَّ کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ غَمٌ: غَمٌّ کا بنیادی معنی ڈھانکنا اور چھپانا ہے۔ غمی بمعنی غبار اور تاریکی اور غمام بمعنی بادل جو سورج کی روشنی کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور غم بمعنی بے چینی۔ اندوہ (مف) منجد) ارشاد باری ہے:

ثُمَّ اَنْزَلْ عَلَيْنَا مَنَ الْغَمِّ پھر اللہ تعالیٰ نے غم و رنج کے بعد تم پر تسلی نازل

اَمَنَةً لِّنَاسٍ يَتَشَى طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ فرمائی (یعنی) نیند کہ تم میں سے ایک جماعت پر طاری ہوگئی۔ (۱۵۴/۱۳۰)

۲۔ حُزْنٌ: بمعنی غم (مضدح) کسی معاملہ میں طبیعت کا بے چین رہنا۔ اندوہ۔ اور یہ انسان کی اضطرابی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بے چینی کا کوئی علاج نظر نہ آ رہا ہو تو غم کی صورت بن جاتی ہے۔ اور حُزْنٌ مصائب کو بھی کہتے ہیں۔ لہذا وہ غم جو کسی مصیبت کی وجہ سے لاحق ہو اسے حُزْنٌ کہتے ہیں۔ ارشاد باری ہے:

وَاَبْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنْ الْحُزْنِ (۱۳۰/۱۳۰) اور اس (یعقوب) کی دونوں آنکھیں غم کی وجہ سے بے نور ہو گئی تھیں۔

۳۔ بَشَّ: بمعنی شِدَّةُ الْحُزْنِ (فل ۴۸) شدید غم۔ قلق۔ وہ غم جو اندر ہی اندر انسان کو کھائے جاتا ہے غم و اندوہ کا طویل دور قرآن میں ہے:

اِنَّمَا اَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي اِلَى اللّٰهِ۔ (یعقوب نے فرمایا) میں تو اپنے غم و اندوہ کا اظہار اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ (۱۱۳/۱۱۳)

ماحصل (۱)؛ غَمٌ: بے چینی اندوہ کے لیے عام لفظ (۲) حُزْنٌ: ایسا غم جس کا سبب کوئی لاعلاج مصیبت (۳) بَشَّ: شدتِ غم۔ قلق۔

۸۔ غمگین ہونا غم کھانا

کے لیے حَزَنَ، اُتْسَى (اسی)، اُبْتَسَّ اور اِبْتَسَّ (بٹس) کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ حَزَنَ: بمعنی غم کرنا۔ غم کھانا تفصیل اور گزر چکی جیسے فرمایا:
لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (۹)

۲۔ اُتْسَى: بمعنی کھنچ کر کھوجانے پر غم کرنا (مف) ارشاد باری ہے،

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ (۱۰)

۳۔ اُبْتَسَّ: بمعنی سخت مایوسی کے باعث غمگین ہونا (مف) اور بمعنی بے خیر ہونا۔ غمگین اور شکستہ دل ہونا (مجد) یعنی ایسا غم جو کسی امر میں سخت مایوس ہو جانے کی وجہ سے لاحق ہو۔ اور شیطان کو بھی ابلیس اس لیے کہا گیا کہ وہ خدا کی رحمت سے مایوس اور شکستہ دل ہے۔ ارشاد باری ہے،
وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهِمْ
مِّنْ قَبْلِهِ لَكَيْلَسِينَ (۱۱)

۴۔ اِبْتَسَّ: بٹس میں سختی اور ناگواری کے معنی پائے جاتے ہیں (مف) اور اِبْتَسَّ کے کسی بات ناگوار محسوس کرنا اور اس پر غم لگ جانا (مجد) ارشاد باری ہے،

وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۱۲)

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ اب کے بعد تیری قوم سے کوئی شخص ایمان نہ لائے گا مگر جو پہلے لاپچکا۔ تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

مہصل: (۱۱) حَزَنَ: کسی حادثہ یا مصیبت کی وجہ سے غم کھانا۔

(۲) اُتْسَى: ایسی چیز پر غم کھانا جو ہاتھ سے نکل چکی ہو۔

(۳) اِبْتَسَّ: ایسا غم جو کسی امر پر مایوسی کی وجہ سے لاحق ہو۔

(۴) اِبْتَسَّ: کسی دوسرے کی ناگوار اور ناقابل برداشت چیز کی وجہ سے غم کا لاحق ہونا۔

۹۔ غور کرنا

کے لیے رَأَى، نَظَرَ اور بَصَرَ بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ان کی تفصیل ”دیکھنا“ میں ملے گی۔ جب یہ معنوی طور پر استعمال ہوتے ہیں تو اس سے مراد سوچنا یا غور کرنا ہی ہوتا ہے۔ تاہم یہ غور یا سوچ وقتی قسم کا ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن میں غور و فکر کے لیے تَفَكَّرْ، تَدَبَّرْ، تَفَقَّهْ، اذْکُرْ اور اِسْتَذْكُرْ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ تَفَكَّرْ، اَلْفَكْرَةُ: علم کو معلوم کی طرف لے جانے والی قوت کو کہتے ہیں (مف) اور تَفَكَّرْ بمعنی سوچنا غور کرنا تا مل کرنا (مخبر) کسی معاملہ کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا۔ فَكَّرْ، اَفْكَرْ، فَكَّرْ اور تَفَكَّرْ سب قریب معنی ہیں۔ فَكَّرْ بمعنی سوچ (ج افکار) (مخبر) اور بمعنی کسی معاملہ میں دلائل پر غور کرنا (فقل ۵۸) ارشاد باری ہے:

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (۲۱۹)

اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی نشانیاں واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔

۲۔ تَدَبَّرْ: دُبر کسی چیز کی پچھلی طرف، پشت یا پچھلے حصہ کو کہتے ہیں۔ اور اَدَبْرْ بمعنی پیٹھ پھیرنا ہے (مخبر) اور تَدَبَّرْ بمعنی کسی کام کے انجام کو سوچنا۔ نتائج پر غور و فکر کرنا۔ پھر اس کے مطابقی لا عمل بنانا۔ اور اسی بات کا نام تدبیر ہے۔ ارشاد باری ہے:

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَهُمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (۲۳۸)

کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس نہیں آئی تھی۔

۳۔ تَفَقَّهْ، اَلْفَقْہُ: بمعنی علم حاضر سے غائب تک پہنچنا (مف) کسی چیز کو پالینا اور اس کے متعلق علم ہو جانا۔ پھر یہ علم شریعت کے ساتھ مختص ہو گیا (م۔ ل) ہر عالم جو حلال و حرام کی حقیقت سمجھتا ہے وہ فقیہ ہے۔ اور تَفَقَّهْ سے مراد یہ ہے کہ چند معلوم اشیا پر احکام میں غور کر کے ایسے سلسلہ کے لیے علم تک پہنچنا جس کے متعلق واضح حکم نہ ہو۔ سمجھ پیدا کرنا۔ ارشاد باری ہے:

فَقُلُوا لَا تَكْفُرُوا مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَطِ اللَّهُ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ (۹۳)

پھر کیوں نہ ہر فرقہ میں ان کی ایک ایسی جماعت نکل بھڑی ہو جو دین میں سمجھ پیدا کرے۔

۴۔ اِذْكَرْ: ذِکْر بمعنی کسی چیز کو یاد کرنا۔ رکھنا۔ اور ذِکْر بمعنی کسی کو کوئی بات اس طرح یاد دلانا کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور اِذْكَرْ بمعنی کسی چیز کو خود یاد میں لانا (م۔ ل) ذہن میں لانا اس پر توجہ اور سوچ بچار کرنا تاکہ وہ خود نصیحت حاصل کرے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَيْدٌ (۵۴)

اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟

۵۔ اِسْتَنْبَطْ: نکال کھودنے کے بعد پہلی دفعہ جو پانی نکالا جائے۔ اِسْتَبْطَ a

- الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ (۴۳) پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے۔
- حاصل:** (۱) تَفَكَّرَ: کسی معاملہ کے مختلف پہلوؤں اور دلائل پر غور کرنا۔
- (۲) تَكَدَّرَ: کسی معاملہ کے انجام پر نظر رکھنا اور اس کے لیے لائحہ عمل سوچنا۔
- (۳) تَفَقَّهَ: معلوم اشیاء پر غور کر کے سمجھ پیدا کرنا اور اس سے ملتے جلتے مسائل کا حل تلاش کرنا۔
- (۴) إِذْكَرَ: کسی معاملہ کو یاد میں لا کر سوچ بچار کرنا پھر اس سے نصیحت حاصل کرنا۔
- (۵) اسْتَنْبَطَ: معلوم علم میں غور و فکر کر کے اس میں سے ضمنی مسائل اخذ کرنا یا نتائج حاصل کرنا۔

ف

۱۔ فائدہ۔ فائدہ دینا

کے لیے نَفْع، مَتَّع، رِبْح اور مَارِب کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں۔

۱۔ نَفْع: بمعنی کسی اچھی چیز کا یا اس سے کچھ حصہ ملنا۔ فائدہ ہونا (م۔ ل) ضد اس کی ضرر ہے۔ بمعنی تکلیف۔ نقصان۔ اس کا استعمال عام ہے۔ جیسے ارشاد باری ہے:

قُلْ اِنَّا تَخَذُ تَمَنٍّ رُّوْبِنَا اَوَّلِيَاءَ تَمَنٍّ رُّوْبِنَا اَوَّلِيَاءَ
لَا يَمْلِكُوْنَ لَانْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔
تم نے خدا کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کار ساز بنایا
ہے جو خود اپنے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ (۱۳۶)

۲۔ مَتَّع، مَتَاع بمعنی سامانِ زلیست میں سے ہر وہ چیز جس سے انسان یا کوئی جاندار اپنے زندہ رہنے کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے وہ مَتَاع ہے (ج امتعت) اور مَتَّع بمعنی ایسے سامان سے فائدہ اٹھانا۔ ارشاد باری ہے:

اَخْرِجْ مِنْهَا مَاءً هَارٍ وَمَرَعًا
الْجِبَالِ اَرْسُهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاٰنْعَابِكُمْ
اسی نے زمین سے اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا
اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ
تمہارے اور تمہارے چار پالیوں کے فائدے کے لیے (کیا)۔ (۴۹)

اور مَتَّع بمعنی کسی دوسرے کو ایسا سامان دینا جس سے وہ فائدہ اٹھاسکے۔ فائدہ پہنچانا۔ ارشاد باری ہے:

وَمَتَّعُوْهُنَّ عَلَى اٰمُوْسٍ قَدْرُهُ
وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ (۲۳۶)
اور ان (مطلوعہ بیویوں) کو خرچ (سامانِ زلیست) بھی دو
فراخی والا اپنی حیثیت کے مطابق دے اور تنگدست
اپنی حیثیت کے مطابق۔

اور مَتَّع بمعنی خود فائدہ حاصل کرنا۔ مزے اڑانا۔ جیسے فرمایا:

تَمَتَّعُوْا فِیْ ذٰلِكُمْ ثَلَاثَةَ اَیَّامٍ (۱۱)

۴۔ رِبْح: وہ فائدہ جو خرید و فروخت سے حاصل ہو (مفت) مال تجارت میں فائدہ ہونا۔ اور اس کی ضد
خسر ہے۔ ارشاد باری ہے۔

فَمَا رِبْحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا
سوان کی تجارت نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اور وہ

مُفْتَدِينَ (۲۶)

ہدایت یاب ہی ہوئے۔

۴۔ مَارِب: اَرَب یعنی سخت حاجت جس کے بغیر گزارہ نہ ہو سکے۔ اور اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے (مفت) اور بمعنی حاجت۔ ضرورت۔ انتہا (منجد) اور مَارِب، مَارِبَۃ، مَارِبَہ اور مَارِبَۃ بمعنی حاجت اور اس کی تکمیل۔ اور اس کی جمع مارب ہے۔ اور وہ چیز بھی جس کے ذریعہ ضرورت پوری ہو۔ ارشاد باری ہے:

قَالَ هِيَ عَصَايَ اَتَوَكَّلُ عَلَيْهَا وَاَهْشُ
بِهَا عَلَى عَنَبِيٍّ وَاِلٰى فِيْهَا مَارِبُ اُخْرٰى۔

موسیٰ نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے۔ اس پر میں سہارا

لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے

جھارتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کئی فائدے ہیں

(۲۸)

اصل: (۱) نَفَعَ: عام لفظ کسی خیر سے حصہ ملنا۔ اس کی ضد ضرر ہے۔

(۲) مَتَّعَ: سامانِ زیست سے فائدہ اٹھانا۔

(۳) رَبَّحَ: مالِ تجارت سے فائدہ اٹھانا۔

(۴) مَارِب: ضروریات اور ان کی تکمیل کا ذریعہ۔

۲۔ فتح ہونا۔ دین

کے لیے فَتَحَ اور اَظْفَرَ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ فَتَحَ: بمعنی کسی چیز سے بندش اور پیچیدگی کو زائل کرنا (مفت) یہ لفظ کھولنا۔ فیصلہ کرنا اور فتح دینا سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے (ضد غلاق) اور جب یہ لفظ دشمن کے مقابلہ پر فتح (ضد ہزیمت) کے لیے استعمال ہو تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ایسے واضح اور کھلا ہوا فیصلہ جس کے بعد دشمن کو اپنی شکست کے متعلق کچھ شک نہ رہے۔ ارشاد باری ہے۔

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ

النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْلَحَ

جب اللہ کی مدد آئی اور فتح حاصل ہو گئی تو آپ نے

دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل

(۳۱)

ہورہے ہیں۔

۲۔ اَظْفَرَ: ظفر بمعنی انسان یا حیوان کے ناخن۔ اور ظَفَرٌ فُلَانٌ بمعنی فلاں نے اس میں اپنے ناخن گاڑ دیے (مفت) یا فتح پائی۔ اور اَظْفَرَ بمعنی ایسی فتح دینا کہ دشمن کے سینہ میں ناخن گڑ جائیں یعنی فتح اور اس کے دشمن پر تسلط۔ ابن الفارس کے الفاظ میں يَكْدُلُ عَلَى الْقَهْرِ وَالْفَوْزِ وَالْفَلَكْبَةِ۔

(۴) ارشاد باری ہے:

وَهُوَ الَّذِي كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ

بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ (۳۲)

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ان (کافروں) پر فتح پانے

کرنے کے بعد سرحد مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور

تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے۔

مآصل؛ فتح کا لفظ صرف غلبہ کے لیے ہے جبکہ اَخْفَر میں فتح کے بعد دشمن پر تسلط بھی شامل ہے۔
فخر کرنا کچھ دیکھیے ”اترانا“

۳۔۔۔ فرانخی۔ آسودگی

کے لیے مَيْسَرَة، طَوْل، بَسْطَة اور سَعَة (وسع) کے الفاظ آتے ہیں۔

۱۔ مَيْسَرَة؛ مَيْسَرَة بمعنی آسانی (ضد عُسْر بمعنی تنگی) اور مَيْسَرَة بمعنی آسانی کا وقت۔ ایسا وقت جب کوئی شخص معاشی لحاظ سے اپنی گزراوقات آسانی سے کر سکے۔ ارشاد باری ہے:
وَإِنْ كَانَ دُورُ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ (۲۸۰) اور اگر (مفروض) تنگدست ہو تو اس کو آسانی کے وقت تک مہلت دو۔

۲۔ طَوْل؛ طَوْل بمعنی لمبائی۔ درازی اور (زمانہ کی) درازی ہے۔ اور طَوْل کا لفظ فضل و احسان کے معنی میں آتا ہے جو محض وقتی نہ ہو (مف) اور طَوْل بمعنی نان و نفقہ اور گزر بسر کے اخراجات۔ فضل بخشش۔ غنا (منجد) جیسے کہ ارشاد باری ہے:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْحَاصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (۲۸۱) اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے۔

اور اولوا الطول کے معنی وہ لوگ جو بہ آسانی اپنی گزراوقات کر سکتے ہوں (۲۸۱)

۳۔ بَسْطَة؛ بَسْط بمعنی کھولنا اور پھیلانا۔ اور اس کی ضد قبض بھی ہے اور قَدْر بھی۔ اور بَسْطَة بمعنی کشادگی (جگہ کی) فرانخی اور فردانی (دست) خواہ یہ فرانخی مال و دولت میں یا کسی اور چیز میں ہو۔ یہ لفظ مادی اور معنوی ہر طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:
وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ۔ اور اللہ نے داؤد کو علم بھی بہت سا بخشا تھا اور جسم بھی (بڑا تھا)۔ (۲۸۲)

دوسرے مقام پر ہے،

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ (۲۸۳) اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔

۴۔ سَعَة؛ وَسِع بمعنی کسی چیز میں وسعت اور گنجائش ہونا۔ اور اَلْوَسَع بمعنی رزق کی فراوانی۔ غن۔ (م۔ ل) اور وَسَعَة کی ضد ضيق بھی ہے اور عُسْر بھی (م۔ ل) اور سَعَة رزق کی فراوانی کھلیے آتا ہے۔ اور اُولُوا السَّعَةِ بمعنی ایسے لوگ اپنی گزراوقات کے علاوہ پس انداز بھی کر سکتے ہوں اور صدقات و خیرات دینے کی گنجائش رکھتے ہوں۔ ارشاد باری ہے:
وَلَا يَأْتِلُ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ (۲۸۴) اور تم سے صاحب فضل اور آسودہ لوگ یہ قسم کھائیں

اَنْ يُّؤْتُوْا اَوْ لَوْ اَلْقُرْۡبٰى وَالْمَسْكِيْنَ۔ کہ وہ قربداروں اور مسکینوں کو کچھ نہ دیں گے۔

(۲۲)

حاصل: (۱) مَیْسَرَة: آسانی سے گزر بسر ہونا (۲) بَسْطَة: فراخی اور کشادگی خواہ کسی چیز میں ہو۔ تنگی کے بعد۔ (۳) اُولُو السَّعَةِ: آسودہ حال لوگ۔ جو لوگ پس انداز کر سکیں۔ (۲) طَوَّل: گزر بسر کا فیصل ہونا۔

۴۔ فراخ ہونا۔ کرنا

کے لیے رَحْبٌ، وَبَسَّعَ اور تَفَسَّحَ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
۱۔ رَحْبٌ اور رَحْبٌ بمعنی جگہ کا فراخ ہونا۔ صرف وسعت مکانی کے لیے آتا ہے۔ کسی جگہ یا مکان کا فراخ ہونا اور اس کی ضد ضاق ہے۔ ارشاد باری ہے:
وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ (۹/۲۵)
اور رَحْبٌ کا لفظ بطور دُعا استعمال ہوتا ہے۔ مَرَحَبًا بمعنی خوش آمدید۔ اور بد دعا کیلئے لَا مَرَحَبًا کہتے ہیں یعنی تمہارے لیے کوئی گنجائش یا جگہ نہیں۔ قرآن میں ہے:
لَا مَرَحَبًا لَهُمْ اِنْهُمْ صَالُوا النَّارَ (۲۹/۵۹)
ان پر خدا کی مار! یہ بھی دوزخ میں آ رہے ہیں۔

۲۔ وَبَسَّعَ: جگہ اور حالت دونوں کے لیے آتا ہے۔ بمعنی فراخی۔ رسائی۔ گنجائش (CAPACITY) ارشاد باری ہے:
وَبَسَّعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ۔ اس کی کرسی میں آسمان و زمین سما گئے ہیں۔
(۲/۲۵۵)

نیز فرمایا:

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (۲۸/۶۸) اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔

اور اَوْسَعَ بمعنی بہت مال والا ہونا۔ اور اَوْسَعَ الْمَوْصَنَ بمعنی جگہ کو کشادہ کرنا (منجد) ارشاد باری ہے:
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِاَيْدٍ وَّاَنَّا مُّوسِعُونَ اور آسمان کو ہم ہی نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اور ہم ہی اس کو فراخ کرنے والے ہیں۔ (۵۱/۵۱)

۳۔ تَفَسَّحَ بمعنی فَسَحَ بمعنی کشادہ قدم رکھنا۔ اور فَسَّحَ اور تَفَسَّحَ فِي الْمَجْلِسِ بمعنی مجلس میں جگہ دینا (منجد) یعنی کھل کر اس طرح بیٹھنا کہ دوسروں کے لیے جگہ نکل آئے۔ ارشاد باری ہے:
وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو

- فَأَنصَحُوا لَيْفَ تَحْشَرَ اللَّهُ لَكُمْ (۵۸) کھل کر بیٹھا کرو۔ خدا تم کو شاد دگی بخشے گا۔
ماہصل: (۱) رَحْب: صرف جگہ کی فراخی کے لیے۔
 (۲) وَبَسَّعَ: گنجائش۔ سمائی اور وسعت خواہ کھجی چیز میں ہو۔
 أَوْسَعَ: کسی جگہ کو کشادہ کرنا۔
 (۳) تَفَسَّحَ: کھل کر دوسرے کے لیے جگہ بنانا۔

۵۔ فرشتہ

کے لیے مَلَكٌ اور مَلٰئِکَۃ اور رُوح کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔

۱۔ مَلَكٌ (ج مَلٰئِکَۃ) کا مادہ لَآک ہے۔ جس کا معنی پیغام پہنچانا ہے۔ لاکتہ الی فلان بمعنی کسی کو پیغام پہنچانا۔ اور اَلْکِیْضُ بمعنی میرا اسے پیغام دینا۔ اور حَلَاکٌ اور مَلَكٌ بمعنی پیغام رسال فرشتہ (مُغْبِی) اور مَلَكٌ بمعنی فرشتہ شرعی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور اس میں یہ تخصیص بھی نہیں کہ وہ ضرور پیغام رسال ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات پر مامور ہیں۔ بادلوں کا فرشتہ، موت کا فرشتہ۔ جنت کے اور دوزخ کے فرشتے، سب کے لیے مَلَكٌ اور مَلٰئِکَۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حالانکہ یہ پیغام رسال نہیں۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ندائے غیبی یا ہاتھ غیبی کی صورت میں واقع ہوتا ہے تو وہاں مَلَكٌ کے بجائے مَلٰئِکَۃ (جمع) کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَاذْ قَالَتْ الْمَلٰئِکَۃُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ
 اللّٰهَ یَخْتَارُکَ بِکَلِمَۃٍ مِنْہٗ اِسْمُہٗ
 الْمَسِیْحُ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ (۳۳)

اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم اللہ تمہیں اپنی طرف سے ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔
 اس مقام یا اس جیسے دوسرے مقامات پر ملک کی بجائے مَلٰئِکَۃ کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے یہ بات انسانی عقل سے ماوراء ہے۔

۲۔ رُوح: جس طرح روح کی حقیقت کا علم انسان کو بہت کم دیا گیا اسی طرح روح کے معانی پر احاطہ کرنا بھی انسانی دسترس سے باہر ہے۔ رُوح بمعنی رحمت بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے اور بمعنی دُعا اور قرآن بھی اور بمعنی فرشتہ بھی۔ وہ فرشتہ جو بالخصوص اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی طرف پیغام رسائی پر مامور ہے اس کا نام جبریل ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے رُوح اور رُوح الامین اور رسول کریم کے القاب سے پکارا ہے۔ اور جو فرشتہ مریمؑ کی طرف آیا اور انسانی روپ دھار کر اللہ کا پیغام دیا اسے سورہ مریم میں رُوح کہا گیا ہے اور سورہ آل عمران میں مَلَكٌ کی بجائے مَلٰئِکَۃ کہا گیا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ رُوح جبریل تھے۔ یہ ممکن ہے اور یہ بھی مسلم ہے کہ مریمؑ نسبہ نہیں تھیں۔ پھر بھی ان کی طرف جبریل یا کوئی اور فرشتہ یا فرشتے آئے۔ خدا کا پیغام پہنچایا اور ان سے